

四庫全書

經部

儀禮要義卷三十四

宋 魏了翁 撰

喪服經傳七

朋友無親皆在他邦則袒免

朋友皆在他邦袒免歸則已注謂服無親者當為之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免舊說以為免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼小則未止小

記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已　釋曰謂同門曰朋同志曰友或共遊學皆在他國而死者每至可袒之節則為之袒而免與宗族五世袒免同云歸則已者謂在他國袒免為死者無主歸至家自有主則止不為袒免也鄭云謂服無親者當為之主者以其有親入五服今言朋友故知是義合之輕無親者也云歸有主則止也主若幼少則未止者本以在外為無主與之為主今至家主若幼不能為主則

朋友猶為之主未止引小記者證主幼少不能主喪朋友為主之義以雖有子是三年之人小不能為主大功為主者為之再祭謂練祥朋友輕為之虞祔而已以其又無大功已下之親此朋友自外來及在家朋友皆得為主虞祔乃去彼鄭注以義推之又云小功緦麻為之練祭可也是親疏差降之法也

朋友在國相為服緦經帶

朋友麻　釋曰云朋友麻者上文據在他國加袒免今

此在國相為弔服麻絰帶而已注云朋友雖無親有同道之恩相為服緦之絰帶者案禮記禮運云人其父生而師教之朋友成之又學記云獨學而無友則孤陋而寡聞論語云以文會友以友輔仁以此而言人須朋友而成也故云朋友雖無親有同道之恩故為之服知緦之絰帶者以其緦是五服之輕為朋友之絰帶約與之等故云緦之絰帶也云檀弓曰羣居則絰出則否者彼注羣謂七十二弟子相為朋友彼亦是朋友相為之法

云居則絰絰謂在家居止則為之絰出家行道則否引之者證此亦然也彼又云孔子之喪二三子皆絰而出是為師出行亦絰也

朋友麻謂弔服弁絰如爵弁而素加環絰

云其服弔服也者以其不在五服五服之外唯有弔服故即引周禮弔服之等也周禮者司服職文彼云凡弔事弁絰服鄭注亦云弁絰者如爵弁而素加環絰也言爵弁者制如冕以木為中幹廣八寸長尺六寸前低一

寸二分以三升布上玄下纁爵弁之體廣長亦然亦以三升布但染作爵頭色赤多黑少之色置之於版上今則以素為之又加環絰者一股麻為骨又以一股麻為繩纏之如環然謂之環絰加於素弁之上彼注云絰大如緦之絰是弔服之絰但此文云朋友麻鄭引周禮王弔諸臣之經及三衰證此者以其王於諸臣諸侯於諸臣皆有朋友之義故泰誓武王謂諸侯云我友邦冢君是謂諸侯為友洛誥周公謂成王云孺子其朋是王以

諸臣為朋諸侯於臣亦有朋友之義可知故引周禮弁經與三衰證此朋友麻也若然弁經唯一衰則有三則一弁冠三衰也

錫衰緦衰疑衰皆弔服又居出有異

云其服有三錫衰也緦衰也疑衰也者案彼云王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰鄭司農云錫麻之滑易者也十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升玄

謂無事其縷衰在内無事其布衰在外疑之言擬也擬於吉者也云諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事乃弁經否則皮弁辟天子也者案禮記服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然為其妻往則服之出則否注云出謂以他事不至喪所是諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服也天子常弁經諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁經非此時則皮弁是辟天子也云士以緦衰為喪服者士卑無降服是以

緦為喪服既以緦為喪服不得復將緦為弔服故句下取疑衰為弔服

謂士弔服布上素下及素冠加朝服皆非侯卿大夫皮弁辟天子士素裳辟諸侯

舊說者以士弔服無文故舊說云以為士弔服布上素下云或曰素委貌冠加朝服者前有此二種解者故鄭引論語破之云論語曰緇衣羔裘言此者欲解緇衣羔裘與下羔裘玄冠為一物並是朝服是以云又曰羔裘

玄冠不以弔何朝服之有乎此破舊說以言朝服不合首加素委貌又布上素下近是天子之朝服又不言首所加故非之也云然則二者皆有似也者以其未小歛已前容有著朝服弔法則子游曾子弔是也但非正弔法之服又布上素下近士之弔服素下故云二者皆有似也云此實疑衰也者緫破二者也云弁經皮弁之時則如卿大夫然者以其三衰共有弁經當事著皮弁亦同故知二者如卿大夫然也云又改其裳以素辟諸侯

也者諸侯及卿大夫否則皮弁辟天子此諸侯之士不著疑裳而用素又辟諸侯也云朋友之相為服即士弔服疑衰素裳者是鄭正解士之弔服云庶人不爵弁者則其冠素委貌不言其服則白布深衣以白布深衣庶人之常服又尊卑始死未成服已前服之故庶人得為弔服也

君弔臣服服問與文王世子注異

案司服諸侯如王之服言之鄭則諸侯皆如王亦有三

衰服問直云君弔用錫衰未辨緦衰疑衰所施用案文王世子注云君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰若然案士喪禮君若有賜焉則視歛注云賜恩惠也歛大歛君視大歛皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰此注又與文王世子違者士喪禮既言有恩惠則君與此士有師友之恩特加與卿大夫同其諸侯卿大夫則有錫衰士唯疑衰其天子卿大夫士既執贄與諸侯之臣同則弔

服亦同也天子孤與卿同六命又亦名為卿諸侯孤雖四命與卿異及其聘之介數與卿降君二等等同則孤弔服皆與卿同也天子三公與王子母弟得稱諸侯其弔服亦與畿外諸侯同三衰也凡弔服直云素弁環經不言帶或有解云有經無帶但弔服既著衰首有經不可著吉時之大帶吉時之大帶既有采矣麻既不加於采采可得加於凶服乎明不可也案此經注服緦之經帶則三衰經帶同有可知其以三衰所用皆是朋友故

知凡弔皆有帶矣

君於大夫士弔服亦有變除之節

雜記云君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂是知未吉則凡弔服亦當依氣節而除並與緦麻同三月除之矣為士雖比殯不舉樂其服亦當既葬除矣

公士大夫之君於旁親降一等

君之所為兄弟服室老降一等注公士大夫之君　釋曰天子諸侯絕朞今言為兄弟服明是公士大夫之君

於旁親降一等者室老家相降一等不言士士邑宰遠臣不從服若然室老似正君近臣故從君所服也

庶子為後為外祖父母從母舅無服

云庶子為後者為其外祖父母從母舅無服者以其與尊者為一體既不得服所出母是以母黨皆不服之不言兄弟而顯尊親之名者雷氏云為父後者服其本族若言兄弟恐本族亦無服故汎著其尊親之號以別於族人也

宗子謂繼别為大宗有孤有不孤

宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

釋宗子謂繼别為大宗百世不遷收族者也云孤為殤者謂無父未冠而死者也云大功衰小功衰者以其成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰也云皆三月者以其衰雖降月本三月法一時不可更服故還依本三月也云親則月算如邦人者上三月者是絶屬者若在五屬之内親者月數當依本親為限故云

如邦人也注云言孤有不孤者鄭以記文云孤明對不孤者故曲禮注云是謂宗子不孤彼不孤對此孤也云不孤則族人不為殤服服之也者以父在猶如周之道有適子無適孫以其父在為適子則不為適孫服同於庶孫明此本無服父在亦不為之服殤可知也

宗子不孤謂父廢疾子代主宗事

云不孤謂父有廢疾者案喪服小記云適婦不為舅後者則姑為之小功注云謂夫有廢疾他故若死而無子

不受重者是子不孫謂父有廢疾不立其子代父主宗事云若年七十而老子代主宗事者案曲禮云七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子不孫

宗子絶屬猶齊衰三月親者可知

云與宗子有期之親者成人服之齊衰期謂宗子親昆弟及伯叔昆弟之子姑姊妹在室之等皆是也自大功親已下盡小功親已上成人月數雖依本皆服齊衰者以其絶屬者猶齊衰三月明親者無問大功小功緦麻

皆齊衰者也既皆齊衰故三月既葬受服乃始以大功
小功齊衰也至於小功親已下殤與絶屬者同者以其
成人小功五月殤即入三月是以與絶屬者同皆大功
衰小功衰三月故與絶屬者同也云有緦麻之親者成
人及殤皆與絶屬者同者以其絶屬者為宗子齊衰三
月緦麻親亦三月

墓崩改葬服緦者見柩不可無服

改葬緦注謂墳墓以他故崩壞將亡失屍柩也言改葬

者明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大歛從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣為君也子為父也妻為夫也必服緦者親見屍柩不可以無服緦三月而除之

童子當室緦女君有以尊降其兄弟

童子唯當室緦傳曰不當室則無緦服也凡妾為私兄弟如邦人注童子未冠之稱也當室者為父後承家事者為家主與族人為禮於有親者雖恩不至不可以無

服也嫌厭降之也私兄弟是其族親也然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻大夫之女為諸侯夫人諸侯之女為天王后父卒昆弟之為父後者宗子亦不敢降也

公為卿大夫居出皆錫衰

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注弔於命婦婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則

弁經大夫相為亦然為其妻往則服之出則否

錫衰縷與緦同唯治布治縷異

傳曰錫者何麻之有錫者也云云　釋曰問者先問其名答云麻之有錫者也答以名錫之意但言以麻者以麻表布之縷也又云錫者十五升抽其半者以其縷之多少與緦同云無事其縷有事其布者事猶治也謂不治其縷治其布以哀在內故也緦則治縷不治布哀在外以其王為三公六卿重於畿外諸侯故也鄭云謂之

錫者治其布使之滑易以治解事以滑易解錫謂使錫錫然滑易也云君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已者是士輕無服弁絰之禮有事無事皆皮弁焉而已見其不足之意也若然文王世子注諸侯為異姓之士疑衰同姓之士緦衰今言士與大夫又同錫衰者此言與士喪禮注同亦是君於此公士有師友之恩者也云士之相弔則如朋友服矣者朋友麻是朋友服也上注士弔服用疑衰素裳腰首服麻弔亦朋友服也

婦人弔用錫衰首服無文注謂吉笄

上文命婦弔於大夫錫衰未解首服至此乃解之者婦人弔之首服無文故特傳釋錫衰後下近婦人吉笄無首布總乃解之必知用吉笄無首素總者下文女子子為父母卒哭折吉笄之首布總此弔服用吉笄無首素總又男子冠婦人笄相對婦人喪服又笄總相將上注男子弔用素冠故知婦人弔亦吉笄無首素總也

婦人居父母舅姑喪惡笄有首子折首

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總　釋曰此二者皆期服但婦人以飾事人是以雖居喪内不可頓去修容故使惡笄而有首至卒哭女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著布總也案斬衰章吉笄尺二寸斬衰以箭笄長尺檀弓齊衰笄亦云尺則齊衰已下皆與斬同一尺不可更變故折吉笄首而已其總斬衰已六升長六寸鄭注總六升象冠數則齊衰總亦象冠數正服齊衰冠八升則

正齊衰緫亦八升是以緫長八寸笄緫與斬衰長短為差但笄不可更變折其首緫可更變宜從大功緫十升之布緫

髽有笄髽免自對文髽不對笄

言以髽者則髽有著笄明矣鄭言此者舊有人解喪服小記云男子免而婦人髽免時無笄則髽亦無笄矣但免髽自相對不得以婦人與男子有笄無笄相對故鄭以經云惡笄有首以髽髽笄連言則髽有著笄明矣

櫛笄象笄榛笄樿櫛象櫛之別

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也云云

釋曰案記自云惡笄之有首也即惡笄自有首明矣而傳更云笄有首重言之者但惡者直木理麤惡非木之名若然斬衰笄用箭齊衰用櫛俱是惡傳恐名通於箭故重疊言之傳以為初死惡笄有首至卒哭更著吉笄嫌其大飾乃折去首而著之也又云吉笄者象笄也者傳明吉時之笄以象骨為之據大夫士而言案弁師天

子諸侯笄皆玉也鄭云櫛笄者以櫛之木為笄者此櫛亦非木名案玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛鄭云樿白理木為櫛櫛即梳也以白理木為梳櫛也彼樿木與象櫛相對此櫛笄與象笄相對故鄭云櫛笄者以櫛之木為笄云或曰榛笄者案檀弓為姑用榛木為笄此亦婦人為姑與彼同但此用樿木彼用櫛木不同耳蓋二木俱用故鄭兩存之也云笄有首者若今刻鏤摘頭矣鄭時摘頭之物刻鏤為之此笄亦在頭而去首為大飾

明首亦刻鏤之故舉漢法況之

女子子既練而歸卒哭而歸二注異

云卒哭而喪之大事畢女子子可以歸于夫家者但以出適女子與在家婦俱著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子即言折吉笄之首明女子子有所為故獨折笄首耳所為者以女子外成喪大記云女子子既練而歸與此注違者彼小祥歸是其正法此歸者容有故許之

妾為女君得與女君同

妾為女君君之長子惡笄云云　釋曰妾為女君之服得與女君同為長子亦三年但為情輕故與上文婦事舅姑齊衰同惡笄有首布總也

五服衰皆外削幅裳内削幅

凡衰外削幅裳内削幅幅三袧注削猶殺也大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下内殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅

也　釋曰自此巳下盡袪尺二寸記人記衰裳之制用布多少尺寸之數也云凡者總五服而言故云凡以該之云衰外削幅者謂縫之邊幅向外裳内削幅者亦謂縫之邊幅向内云幅三袧者據裳而言為裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之以其七幅布幅二尺二寸幅皆兩畔各去一寸為削幅則二七十四尺若不辟積其腰中則束身不得就故須辟積其腰中也腰中廣狹在人麤細故袧之辟攝亦不言寸數多少但幅别以三為

限耳

古冠衣皆白布齊則緇尚幽闇

云大古冠布衣布者案禮記郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞以上曰大古也是大古冠布衣布也云先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍有飾也者此亦唐虞已上黄帝已下故禮運云未有麻絲衣其羽皮謂黄帝已前下文云後聖有作治其絲麻以為布帛後聖謂黄帝是黄帝始有布帛是時先知為

上後知為下便體者邊幅向外於體便有飾者邊幅向
內覩之善也云後世聖人易之以此為喪服者又案郊
特牲云緇布冠冠而敝之可也注此重古而冠之耳三
代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也以此
言之唐虞已下冠衣皆白布吉凶同齊則緇之鬼神尚
幽闇三代改制者更制毋追章甫委貌為行道朝服之
冠緇布冠三代將為始冠之冠白布冠質三代為喪冠
祭服朝服辟積無數深衣實亦辟積

云祭服朝服辟積無數者朝服謂諸侯與其臣以玄冠服為朝服天子與其臣以皮弁服為朝服祭服者六冕與爵弁為祭服不云玄端亦是士家祭服中兼之凡服唯深衣長衣之等六幅破為十二幅狹頭向上不須辟積其實腰間已外皆辟積無數似喪冠三辟積吉冠辟積無數也然凡裳前三幅後四幅者前為陽後為陰故前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也

衰一斬三緝緝裳内展緝衰外展

若齊裳内衰外注齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者内展之緝衰者外展之　釋曰據上齊斬五章有一斬四齊此據四齊而不言一斬者上文已論五服衰裳縫之外内斬衰裳亦在其中此據衰裳之下緝之用針功者斬衰不齊無針功故不言也言若者不定辭以其上有斬下不齊故云若也言裳内衰外者上言衰外削幅此齊還向外展之上言裳内削幅此齊還向内展之並

順上外内而緝之此先言裳者凡齊據下裳而緝之裳在下故先言裳順上下也鄭云齊緝也者據上傳而言之也云凡五服之衰一斬四緝者謂齊衰至緦麻並齊齊既有針功緦之名則没去齊名亦齊可知也言展之者若今亦先展訖乃行針功者也

負廣出於適寸謂負版出辟領外

釋曰以一方布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故得負名適辟領即下文適也出於辟領外旁

一寸總尺八寸也負廣出於適寸適博四寸出於衰云博廣也者若言博博是寬狹之稱上下兩旁俱名為博若言廣則唯據横闊而言今此適四寸據横故博為廣見此義焉云辟領廣四寸者據項之兩相向外各廣四寸云則與闊中八寸也者謂兩身當縫中央總闊八寸一邊有四寸并辟領四寸為八寸云兩之為尺六寸也者一相闊與辟領八寸故兩之總一尺六寸云出於衰者旁出衰外者以兩旁辟領向前望衰之外也云不著

寸數者可知也者以衰廣四寸辟領横廣總尺六寸除中央四寸當衰衰外兩旁各出衰六寸

前衰後負左右辟領哀戚無不在

衰長六寸博四寸　釋曰衰長也據上下而言也綴於外衿之上故得廣長當心云前有衰後有負板者謂負廣出於適寸及衰長六寸博四寸云左右有辟領者謂左右各四寸云孝子哀戚無所不在者以衰之言摧孝子有哀摧之志負在背上者荷負其悲哀在背也云適

者以哀戚之情指適緣於父母不兼念餘事是其四處皆有悲痛

衣亦名衰帶謂帶衣之帶

衣帶下尺　釋曰謂衣腰也云衣者即衰也但衰是當心廣四寸者取其哀摧在於徧體故衣亦名為衰今此云據在上曰衣舉其實稱云帶者此謂帶衣之帶非大帶草帶者也云衣帶下尺者據上下闊一尺若橫而言之不著尺寸者人有麤細取足為限也云足以掩裳上

際也者若無腰則衣與裳之交際之間露見表文有腰則不露見故云掩裳上際也言上際者對兩旁有衽掩旁兩廂下際也

衽掩裳際長比有司紳婦服無衽

衽二尺有五寸　釋曰云掩裳際也者對上腰而言此掩裳兩廂下際不合處也云二尺五寸與有司紳齊也者玉藻文案彼士已上大帶垂之皆三尺又云有司二尺有五寸謂府史紳即大帶也紳重也屈而重故曰紳

此但垂之二尺五寸故云與有司紳齊也云上正一尺者取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正正者正方不破之言也一尺之下從一畔旁入六寸乃向下邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸横斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽各二尺五寸兩條共用布三尺五寸也然後兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子之服婦人則無以其婦人之服連衣裳故鄭上斬章注云婦人之服如深衣則衰無帶下又無衽

是也

袂屬幅謂不削若射侯等削幅二寸

袂屬幅注屬猶連也連幅謂不削　釋曰屬幅者謂整幅二尺二寸凡用布為衣物及射侯皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅為袂必不削幅者欲取與下文衣二尺二寸同縱横皆二尺二寸正方者也故深衣云袂中可以運肘二尺二寸亦足以運肘也

袂與身參齊故此變袂言衣

衣二尺有二寸　釋曰云此謂袂中也上云袂據從身向袂而言衣據從上向掖下而言云言衣者明與身參齊者袂所以連衣為之衣即身也兩旁袂與中央身緫三事下與畔皆等故變袂言衣欲見袂與衣齊參也故云與身參齊云二尺二寸其袖足以容中人之肱也者案深衣云袂中可以運肘鄭注云肘不能不出入彼云肘此云肱也凡手足之度鄭皆據中人為法故云中人

也云衣自領巳下云云者鄭欲計衣之用布多少之數自領至腰皆二尺二寸者衣身有前後今且據一相而言故云衣二尺二寸倍之為四尺四寸總前後計之故云倍之為四尺四寸也云加闕中八寸者闕中謂闕去中央安項處當縫兩相總闕去八寸若去相正去四寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也云而又倍之者更以一相五尺二寸并計之故云又倍之云凡衣用布一丈四寸者此唯計

身不計袂與袪及負衽之等者彼當丈尺寸自見又有不全幅者故皆不言也

袪尺二寸謂袖口容併兩手

袪尺二寸　釋曰云袪袖口也則袂未接袪者也尺二寸者據複攝而言圍之則二尺四寸與深衣之袪同故云尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手者案檀弓吉時拱尚左喪時拱尚右也以袪橫既與深衣尺二寸既據橫而言不言緣之深淺尺

寸者同故縁口深淺亦與深衣同寸半可知

衰三升三升半其冠六升受冠同七升

衰三升三升有半其冠六升以其冠為受受冠七升注衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

六升在齊衰三等之下

釋曰自此至篇末皆論衰冠升數多少也以其正經言

斬與齊衰及大功小功緦麻之等並不言布之升數多少故記之也云衰三升三升有半其冠六升者衰異冠同者以其三升半謂縷如三升半成布還三升故其冠同六升也云以其冠為受受冠七升者據至虞變麻服葛時更以初死之冠六升布為衰更以七升布為冠以其葬後哀殺衰冠亦隨而變輕

或曰冠三升半者是義斬

云或曰三升半者義服也者以其斬章有正義子為父

父為長子妻為夫之等是正斬云諸侯為天子臣為君之等是義斬此三升半實是義服但無正文故引或人所解為證也上章子夏傳亦直云衰三升冠六升亦據正斬而言不言義服者欲見義服成布同三升故也云六升齊衰之下也者齊衰之降服四升正服五升義服六升以其六升是義服故云下也

齊衰冠及受冠升數

齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升注言受以

大功之上也此謂為母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠為受凡不著之者服之首主於父母

此冠衰據父卒為母齊衰

釋曰此據父卒為母齊衰三年而言也云言受以大功之上也者以其降服大功衰七升正服大功衰八升故云大功之上云此謂為母服也者據父卒為母而言若父在為母在正服齊衰則已解訖

諸侯之大夫為天子繐衰

繐衰四升有半其冠八升注此謂諸侯之大夫為天子繐衰也服在小功上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也

繐衰雖四升有半而縷細故冠與齊衰同

釋曰云諸侯之大夫為天子繐衰也者是正經文也云服在小功之上者欲著其縷之精麤也者據升數合在杖期上以其升數雖少以縷精麤與小功同不得在杖

期上故在小功之上也云升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也者據緦如小功小功以下乃是兄弟

大功章既言受以小功衰此直記受服之差

大功八升若九升小功十升若十一升注此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服裳八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠為受也斬衰受之以下

大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之

小功大功俱有三等此各言二等

釋曰云此以小功受大功之差也者以其小功大功俱有三等此唯各言二等故云此以小功受大功之差也以此二小功衰衰受二大功之冠為衰二大功初死冠

還用二小功之衰故轉相受也云不言七升者以其七升乃是殤大功殤大功章云無受此主於受故不言

受服重者輕之輕者從禮

云斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也者聖人之意重者恐至滅性故抑之受之以輕服義服齊衰六升是也輕者從禮者正大功八升冠十升既葬衰十升受以降服小功義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升受以正服小功二等大

功皆不受以義服小功是從禮也是聖人有此抑揚之義

儀禮要義卷三十四

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷三十五至三十八

詳校官監察御史臣李陽棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王瓆

謄録監生臣黄奕暹

儀禮要義卷三十五

宋 魏了翁 撰

士喪禮一

士喪禮自始死至卜葬日

士喪禮第十二 鄭目録云士喪其父母自始死至於既殯之禮是以下殯後論朔奠筮宅井槨卜葬日之事也

有天子士公侯伯之士子男之士

天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也又大歛陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物亡則

以緇長半幅物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異

適室適寢皆正側室燕寢非正

士死于適室幠用斂衾　釋曰自此盡帷堂論始死招魂綴足設奠帷堂之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也

穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正案喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢鄭注云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年冬十二月公薨于小寢左氏傳云即安也

疾者齊故于正寢疾時北牖下

云疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽者此並取下記文鄭彼注云正情性也衽是卧席故彼云下莞上簟設枕焉云幠覆也歛衾大歛所并用之衾者經直云衾不辨大小鄭知非小歛衾是大歛衾者案喪大記君大夫士皆小歛一衾大歛二衾今始死用大歛一衾以覆尸及至大歛之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大歛所并用之衾引喪大記者欲見加歛衾以覆尸以去死衣鄭彼注云去死

衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也

有司招魂復魄必朝服事死如生

復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領于帶　釋云復者有司者案喪大記復者小臣則士家不得同僚為之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者鄭注喪大記云朝服而復所以事君之衣也復者庶其生氣復既不蘇方始為死事耳愚謂朝服乎

生所服兾精神識之而來反衣以其事死如事生故復者皆朝服也若然天子崩復者皮弁服也云招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄

始廟曰大廟高祖以下小廟小寢

天官夏采職云大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊鄭注云求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復于

小廟鄭注云小廟高祖已下也始祖曰大廟又隷僕云大喪復于小寢鄭注云小寢高祖已下廟之寢也始祖曰大寢此不言隷僕以其隷僕與祭僕同僕官之屬中兼之案檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注云尊者求之備也亦他日所嘗有事是諸侯復法言庫門據魯作說若凡平諸侯則臯門𨽻外門而言三門俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具卿大夫已下復自門以内廟及寢而已婦人無外事自王后已

下所復處亦自門以內廟及寢而已云諸侯則小臣為之者喪大記文也

復諸侯以褒衣冕服士用助祭服

案雜記云士弁而祭於公冠而祭於已是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則謂諸侯以下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也

褎猶進也則袞冕之類

云爵弁服謂以冠名服用服不用弁

云禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之而空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若常時衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣

復者降自後西榮不由前降嫶虛反

復者降自後西榮注云不由前降云云　釋曰云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也云降因徹西北厞者案此文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹厞鄭云徹厞者案喪大記將沐甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪而爨之諸文更不見徹厞薪之文故知復者降時徹之故鄭云降因徹西北厞也西北名為厞者案

特牲尸謖之後改饌於西北隅以為陽厭而云厞用筵

鄭云厞隱也故以西北隅為厞也必徹毀之者鄭云若

云此室凶不可居然

綴足用燕几校在南

案記云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云校脛

也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣以此言之

几之兩頭皆有兩足今竪用之一頭以夾兩足恐几傾

倒故使御者坐持之案喪大記小臣楔齒用角柶綴足

用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角柶則自天子已下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之内常凴之以安體也

始死之奠以餘閣設奠以依神

奠脯至尸東　釋曰案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之餘食為之案下小歛一豆一籩大歛兩豆兩籩此始死俱言亦無過一豆一籩而已下記云若醴若酒鄭注云或卒無醴用

新酒小斂醴酒俱有注鬼神無象設奠以馮依之李釋曰不立尸奠置之而已

父兄命赴者士則主人親命之

此及下經論使人告君之事云臣君之股肱耳目死當有恩是以下有弔及贈襚之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之

凡哭位有尊坐卑立有尊卑皆立

入坐於牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面　釋

曰自此盡北面論主人以下哭位之事云入坐者謂上
文主人拜賓訖入坐于牀東衆主人直言在其後不言
坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立
法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大
記士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子
姓皆坐于西方此義恐錯此經有不命士喪大記無不
命士又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐于西方注
云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此據命

士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立

哭位親者在室謂大功以上

親者在室　釋曰知親者謂大功以上者以大功以上有同財之義相親昵之理下有衆婦人戶外據小功以下疏者

衆兄弟謂小功以下

眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面　釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下為兄弟𤣥謂於此發兄弟者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上為親者則上文是也是以知此婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳

君使人弔襚使士若天子則不以爵各以官

君使人弔徹帷主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面　釋曰自此盡不辭入論君使人弔襚之事鄭知禮使人必以其爵者案聘禮使人歸饔餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯弔法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞又御僕職掌群吏之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其戒令與幣器注弔事弔諸

侯是其皆以官不以爵也

大夫士唯兩門此寢門謂內門

云寢門內門也者以其大夫士唯有兩門有寢門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也

居之謂褰而上事畢則下之

徹帷扂之事畢則下之　云徹帷扂之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人襚徹帷明此事畢下之可知

君命弔大夫之子升堂受命士子堂下

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命　釋曰上云主人迎於寢門外此云弔者入謂入寢門以其死在適寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命知者案喪大記大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜於下言拜於下明受命之時得升堂必知大夫之子得升堂受命者案喪大記云大夫之喪將大斂君至主人迎先入門右君即位于序端主人房外

南面卒斂宰告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙鄭注云大夫之子尊得升視斂下文又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也以君常視士殯故言君不在

稽顙觸地無容哭踴三者三

云稽顙頭觸地者案禮記檀弓云稽顙而后拜頎乎其至也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踴三者三案曾子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫

士哭踊三者三凡九踊也喪服小記為父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙者三

衣被曰襚小斂主人先自盡

云衣被曰襚者案左傳隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也云致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君襚大斂乃用之知者案喪大記云君無襚大夫士畢主人之

祭服親戚之衣受之不以即陳注云無襚者不陳不以歛謂不用之為小歛至大歛乃用之故下文大歛之節云君襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也

凡弔襚來唯君命出謂始死時

云襚者入衣尸出者案既夕記襚者委衣于牀不坐衆襚者委於牀上不坐則此襚者左執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜賓者因事曰遂以因有

君命故拜賓若無君命則不出戶

大功兄弟弔襚謂異門齊衰

親者襚不將命以即陳　釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大功以上謂并異門齊衰故云以上云即陳陳在房中者下云如襚以適房

庶兄弟襚謂小功緦麻親

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上　釋知庶兄弟即衆兄弟者見上文云親者在室

又云衆兄弟堂下北面注云是小功以下又云親者襚此云庶兄弟襚者以文次而言故知庶兄弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者以同姓絶服者有襚法云將命曰某使某襚者某謂庶兄弟名使某襚者名但庶兄弟是小功緦麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不在始來弔襚也云拜于位室中位也者以其非君命不出

銘旌名以其物同用雜帛杠長短異

為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末云云　釋曰自此至西階上論書死者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記子男之士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺云以死者至録之矣者鄭注檀弓云

謂重與奠此引證銘旌者鄭君兩解之以彼兼有重與

奠亦是録死者之義此銘旌是録死者之名故兩注不

同案周禮小祝云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌

也以死者為不可别故以其旗識之愛之斯録之矣子

春亦為此解云無旌不命之士者謂子男之士也

復與名男子稱名婦人書姓與伯仲

凡書銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於士

其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷

禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰
臯天子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同以
此而言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以此
云某氏某之柩云在棺為柩者下曲禮文以其銘旌表
柩不表屍

銘杠立宇下待為重卒塗置於肂

竹杠長三尺置于宇西階上注杠銘橦也宇梠也　案
此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於

重又下文卒塗始置於肂若然此時未用櫂置於此及於重也云宇梠也者案爾雅釋宫云檐謂之樀郭云屋梠謂當檐下

甸人掘坎以埋棄潘爲垼以煑潘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉　釋曰自此盡西階下論掘坎爲垼饌陳沐浴之具此坎不論淺深及所盛之物案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等棄埋之於此坎

也云甸人有司主田野者士無臣所行事皆是有司屬吏之等言主田野者案周禮甸師其徒三百人掌帥其屬而耕耨王籍是掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人云垼塊竈者案既夕記云垼用塊是以塊為竈名為垼用之以煑沐浴者之潘水

盆盛水槃盛湙濯瓶管人以汲水

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下　釋曰云盆以盛水者案下文祝淅米時所用槃以盛湙濯者謂置於

尸牀下時餘潘水名為渜濯知以此槃盛者下文别云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承渜濯云瓶以汲水也者下文管人汲用此瓶也

廢敦廢爵皆以無足得名

廢敦敦無足者若有足直名敦故下文徹朔奠云敦啓會面足注云面足執之令足間鄉前也是其有足直名敦凡物無足稱廢是以士虞禮云主人洗廢爵主婦洗足爵廢爵注云爵無足是也云所以盛米也者以下文

而知

重鬲先用煑沭潘將以縣重

云重鬲鬲將縣重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煑沭潘故云將縣重者也以其事未至故言將也

陳襲事於房內戸東西領南上

陳襲事于房中西領南上不綪注綪讀為縴　釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服也者此先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已

其中庶襚之等雖不用亦陳之以多為貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戸之内於戸東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須絺屈知戸東陳之者取之便故也江沔之間以縈收繩索為絺引之證取絺為屈

明衣裳用帷幕之布親身為圭潔

明衣裳用布　釋曰案下記云明衣裳用幕布注云幕布帷幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者下浴訖先設明衣故知親身也云為圭潔也者以其言明

安髮之笄男女俱有冠笄唯男子

鬠笄用桑長四寸纋中　釋曰以髻為鬠義取以髮會聚之意凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是為冠笄皮弁笄爵弁笄唯男子有而婦

人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髺而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪髽無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也云纚笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹則於髮安纚中謂狹其中央

大夫以上鬠巾以飯有殷奠

布巾環幅不鑿　釋曰此為飯含而設所以覆死者面云廣袤等不鑿者士之子親含反其巾而已者下經云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是士之子親含此經云不鑿明反其巾而已也又知大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以飯公羊賈為之也鄭云記士失禮所由始不鑿則大夫已上鑿謂若士月半不殷奠則大夫以上月半殷奠可知以其大夫以上有臣臣為賓賓飯含嫌有惡故鑿之也

練帛為掩謂裹首若唐時幞頭

掩練帛廣終幅長五尺析其末案掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幎目注云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項注裹首也為將結於頤下又還結於項中

生時瑱以黄素玉象死用白纊

瑱用白纊注瑱充耳纊新緜　釋曰案下記云瑱塞耳

詩云充耳充即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黄之等注云所以懸瑱則生時以黄以素又以玉象等為之示不聽䜛今死者直用纊塞耳而已豫州貢絲纊故知新緜對緼舊絮

幎目鄭讀為縈緇表赬裏以覆面

幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫注覆面者也　案鄭讀從葛藟縈之縈者以其葛藟縈于樹木此面衣亦縈於面目故讀從之也云組繫為可結者以四角有繫於

後結之

握手謂在手之衣

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

案名此衣為握以其在手故言握手不謂以手握之為

握手云牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也者義

取縷斂挾少之意云削約者謂削之使約少也

決以闓弦生者朱極三死用纊二

決用正王棘若檡棘組繫纊極二　云挾弓以橫執弦

者方持弓矢曰挾未射時已然至射時還依此法以闓
弦云生者以朱韋為之而三者大射所云朱極三者是
也彼但為君設文引證此士禮則尊卑生時俱三皆用
朱韋死者尊卑同二用纊也

冒如直囊以韜尸緇質赬殺

冒緇質長與手齊赬殺掩足　云制如直囊者下經云
設冒櫜之故云如直囊云上曰質下曰殺質正也者案
此經以冒為總目下別云質與殺自相對則知上曰質

質正者以其在上故以正為名引喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒既總名亦得對殺為在上之稱皆云綴旁者以其冒無帶又無紐一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者凡人著服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後韜質也

皮弁服取以冠名服見死者不冠

皮弁服　釋曰云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白而白屨故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也

冠有三服士襲亦三服而同裳

褖衣是黑衣裳者此褖衣則玄端知者以其士冠禮陳

三服玄端皮弁爵弁有玄端無禒衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有禒衣故知此禒衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳似婦人禒衣故變名禒衣也若然連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衻曾子曰不襲婦服彼曾子譏用纁衻不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名禒衣引喪大記者欲見禒衣以表袍之意若然雜記云繭衣大

記云袍不同者玉藻云纊為繭緼為袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也

襲三服同一緇帶生時各設帶

緇帶注黑繒之帶　釋曰上雖陳三服同用一帶者以其士唯有此一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶據裨者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著共一帶為異也

生時有韠有韎韐死則三服同韎

韎韐注一命緼韍　釋曰韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋而為之故名韎韐也云一命緼韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韠士一命名為韎韐亦名緼韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣

笏之所用物不同士以竹本象

竹笏注笏所以云云作忽　釋曰云笏所以書思對命

者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所用物不同又曰笏度二尺有六寸云云又曰天子搢珽云云今文作忽

夏葛屨冬白屨變皮言白以互見

夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵案士冠禮云屨夏用葛冬用皮今此變言白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其

色自明今死者重用其服屨唯一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已

庶襚陳而不用陳貴多納貴少

庶襚繼陳不用　釋曰直云庶襚即上經親者襚庶兄弟襚朋友襚皆是故云庶襚云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用不用襲也者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小歛則陳而用之唯君襚至大歛乃用也云多陳

之為縈者庶襚皆陳之是也少納之為貴者襲時唯用三稱是也

飯含用米貝珠玉之等

貝三實于笄　釋曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此云貝三下云稻米則士飯含用米貝故檀弓云飯用米貝亦據士禮也但士飯用米不言兼有珠玉大夫以上飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮也周禮天子飯

含用玉案典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧
彼據諸侯而用璧唯大夫含無文哀十一年左氏傳云
公會吳子伐齊陳子行命其徒具含玉示必死者春秋
時非正法若趙簡子云不設屬椑之類文五年王使榮
叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士
以貝春秋之制也

引書傳食貨志見古者以貝為貨

書傳云紂囚文王散宜生等於江淮之間取大貝如車

渠以獻於紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者以為貨者漢書食貨志云五貝為朋又云有大貝壯貝之等以為貨用是古者以為貨也注貝水物古者以為貨江水出焉

巾於笲櫛於簞浴衣於篋

沐巾一浴巾二皆用綌於笲櫛於簞浴衣於篋　釋曰知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用巾拒用浴衣是既浴所著之衣用之以晞身明以布為之云如今通裁

者以其無殺即布單衣漢時名為通裁

序中半以南曰堂戶房外皆堂

皆饌于西序下南上　釋曰謂從序半以北陳之云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言

之即下文淅米于堂是也其實户外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入於室是室外皆名堂也

儀禮要義卷三十五

儀禮要義卷三十六

宋 魏了翁 撰

士喪禮二

管人主館舍汲水不説繘者喪事遽

釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不説繘屈之者以其喪事遽明知吉尚安舒汲宜説之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知管人

是有司也聘禮記云管人為客三日具沐五日具浴此為死者故亦使之汲水

重鬲先煑潘後煑米為鬻懸於重

管人盡階不升堂受潘煑於垼用重鬲　釋曰云盡階者三上階也云用重鬲者以其先煑潘後煑米為鬻懸於重故煑潘用鬲也云取所徹廟之西北厞薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹者也

內冰盤中遷尸牀上無冰則用水

士有冰用夷槃可也　喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記已下欲證士有賜乃有冰又取用冰之法案彼注造猶內夷槃小焉第為簀謂無席如浴時牀也特欲通水之寒氣若然凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中

諸侯稱大槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃
畢碎嫌但小耳故鄭云夷槃小焉

抗衾而浴為倮裎襢第即袒簀

外御受沐入主人皆出戸外北面　大記云御者四人抗衾而浴鄭云抗衾為其裸裎蔽之也以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也云而襢第者又下記云襢第鄭云襢袒也袒簀去席盝水便是也

沐櫛晞清訖仍末紒待蚤揃乃鬠

乃沐櫛挋用巾注挋晞至作振　釋曰挋謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾拭髮乾又使清淨無潘㶕拭訖仍未作紒下文待蚤揃訖乃鬠用組是其次也

渜濯棄于坎巾櫛浴衣杖皆棄

渜濯棄于坎注沐浴至間語　釋曰潘水既經溫煑名之為渜渜已將沐浴謂之為濯已沐浴訖餘潘水棄於坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若棄杖者棄於隱者故知亦棄於坎云古文渜作緣荆沔之間

語

蚤揃其蚤之蚤鄭讀爪足之爪

蚤揃如他日注蚤讀至生時　釋曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤獻羔祭韭古早字鄭讀從手爪知人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也

先布衣牀上待飯含訖乃襲

喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未

襲待飯含訖乃襲下經為次是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠所用聽朔者不

用此素服知襲牀次含牀之東以死于北牖下遷尸於南牖下沐浴而飯含引大記云含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀喪事即遠故知襲牀云云

尸當牖南首唯朝廟及葬北首

知尸當牖者見既夕記設牀第當牖衽下莞上簟遷尸於上是尸當牖令言當牖北面故知值尸南可知云如商祝之事位則尸南首明矣者舊有解云遷尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其為徹枕設

巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心

結掩于頤項下結屨于跗連約

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約　釋曰自此盡於坎論襲尸之事云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者經先言掩後言瑱與幎目鄭知後結項者以其

掩有四脚後二脚先結頤下無所妨云踋足上也者謂足背也云絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻絇在屨頭上以其皆有孔得穿繫於中而過者也若無絇則謂之鞮屨是以鄭注周禮鞮鞻氏云鞮屨者無絇之屝云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相恃離故云止足坼也

死者之衣左衽不紐襲含並南牖下

乃襲三稱云凡衣死者左衽不紐者案喪大記云大斂

小斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注云左衽衽鄉左反生時
也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無
大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其
小斂於戶内大斂於阼階其處有異故也此襲牀與含
牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸
也若然疾者於北牖下廢牀始死遷尸於南牖即有牀
故上文主人入坐於牀東主婦牀西以其夏即寒尸置
冰於尸牀之下雖不言設牀有牀可知故將飯含祝以

米貝致於牀西也大記唯言含一牀襲一牀大歛不言牀者以大小歛衣裳多陳於地故不言牀襲衣裳少含時須漉水又須寒尸故並須牀也

袍有表衣有裳爲稱禪衣不數

明衣不在筭注筭數至稱也　釋曰云不在數明衣禪衣不成稱也者喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其禒衣雖禪與袍爲表故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也

緇帶以東衣革帶以佩韍玉之等

設韐帶搢笏注韐帶至合也　釋曰云韐帶韎韐緇帶者案上陳服之時有韎韐有緇帶故云是韎韐緇帶也云不言韎韐者省文亦欲見韐自有帶者本正言韎韐帶亦同得為省文今言韎韐者用革帶也以其生時緇帶以東衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為

之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生若然又雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之彼是帶衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云搢插

也揷於帶之右旁者以右手取之便

設重謂鑿木縣物相重累

重木刋鑿之向人置重於中庭參分庭一在南　釋曰自此至於重論設重之事云木也縣物焉曰重者解名木為重之意以其木有物縣於下相重累故得重名云鑿之為縣簪孔也者下云繫用幹用幹内此孔中云簪者若冠之笄謂之簪使冠連屬於紒此簪亦相連屬於木之名也云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺則

大夫以上各有等當約銘旌之杠又幂用疏布云云偶失於節錄

以飯尸餘米為鬻盛於鬲士二鬲

前商祝奠米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛於鬲是以下記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也云重主道也者檀弓文彼注云始死未作主以重主其神也即是虞祭之後以木主替重處故云重主道也引之者證此重是木主之道也

取銘置於重重與主皆錄神之物

祝取銘置於重　釋曰以銘未用待殯訖乃置於肂今且置於重必且置於重者重與主皆是錄神之物

陳小斂衣物絞衿其末大斂則三析

厥明陳衣於房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末　釋曰自此盡東柄論陳小斂衣物之事云厥明者對昨日始死之日為厥明此陳衣將陳并取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升

降者自西階是也云絞所以收束衣服為堅急者此總解大小斂之絞若細而分之則别故鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之强也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也云以布為之知者下記云凡絞紟用布倫如朝服注云倫比也此絞直言縱横幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞為三析之事

衾無紞異於生凡衾皆五幅約紟文

緇衾赬裏無紞注紞被至幅也　釋曰云斂衣或倒者案下文云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無别於前後可也者被本無首尾生時有紞為記識前後恐於後互換死者一定不須别其前後可也云凡衾制同皆五幅也者此無正文喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類故知亦五幅

小斂先布散衣後祭服大斂先祭服

祭服次注爵弁服皮弁服　釋曰凡陳斂衣先陳絞紟

於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟衾次陳君襚祭服所以然者以絞紟為裏束衣故皆絞紟為先但小斂美者在内大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在内大斂美者在外也襲時美者在外是三者相變也

散衣謂褖以下袍繭之屬

散衣次注褖衣以下袍繭之屬　釋曰袍繭有著之異

名同入散衣之屬也

士服唯爵弁皮弁褖衣而云十九稱

凡十有九稱　釋曰士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充十九必十九者案喪大記小斂衣十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣於房中注云衣十有九稱法天地之終數也則天子已下皆同十九

凡在東西堂下者南齊坫坫以土為之

饌於東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實於簞在饌東云

凡在東西堂下者南齊坫知者既夕記云設棜於東堂下南順齊於坫饌於其上兩甒醴酒若然則凡設物於東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土為之或謂堂隅為坫也

設盆盥於饌東有巾　云為奠設盥也者謂為設奠人

喪事略無洗以盆為盥器

設盥洗及巾云喪事略故無洗也直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也但諸文設

洗篚者皆不言巾至於設洗篚不言巾者以其設洗篚篚内有巾可知凡不就洗篚皆言巾是以特牲少牢尸奠不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾

婦人亦有帶絰在首在要皆曰絰

知婦人亦有苴絰者喪服首云苴絰杖下絰男子婦人俱陳則婦人亦有苴絰禮記服問之等每云婦人麻絰之事故知婦人亦有絰今此絰不言婦人苴絰者記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者且男子小

功緦麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻宜言齊衰以下至緦麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴絰也者此亦擄帶而言以其帶亦名絰則喪服云苴絰杖鄭云麻在首在要皆曰絰彼絰既兼男女則婦人有苴麻為帶絰可知絰不言者以義可知故省文也

夷衾覆尸覆柩質殺之裁猶冒

牀笫夷衾饌於西坫南　釋曰云夷衾覆尸之衾者小

斂訖奉尸夷於堂幠用夷衾矣故陳之於西坫南案曲
禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸
柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記
曰自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之衾今
小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾證小斂不用之
兼明夷衾之制鄭言小斂以往則夷衾本為覆柩不用
入棺矣是以將葬啓殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之
裁猶冒也者案上文冒之材云冒緇質長與手齊䞓殺

掩足注云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇下以赬連之乃用也其冒則韜下韜上訖乃為綴旁使相續此色與形制大同而連與不連則異也

小斂奠陳之鼎用茅為編

陳一鼎於寢門外當東塾云云其實特豚四鬄去蹄兩胉云云　釋曰此亦為小斂奠陳之鼎用茅為編言西末則茅本在東云四解之殊肩髀而已喪事略者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬄即云去蹄

明知殊肩髀為四段案士冠禮云若殺則特豚載合升注云合左右胖此下文大斂亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事略者但喪中之奠雖用成牲亦四解故既夕葬奠云其實羊左胖豕亦如之是以鄭揔釋喪中四解之事故云喪事略若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後為體解是以禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之國語亦云禘郊之事則有全脊王公立飫則有房俎親戚燕飲

則有殽脀者若然禘郊雖先有全脀後有體解豚解禮運所云者是也若然此經云四鬄并兩胉脅與脊揔為七體若豚解皆然也

小斂衣裳唯祭服尊不倒善衣在中

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中　釋曰云斂者趨方或顛倒衣裳者以其襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服

玄端亦不倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半在尸下半在尸上今於先布者在下則後布者在中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服文在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知

始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠

主人髻髮袒衆主人免於房　案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當為笄纚以成服乃斬衰是始

死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也云將齊衰者素
冠者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親
始死男子云笄纚明齊衰男子素冠可知云令至小歛
變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髻髮者
去笄纚而紒者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻為母
髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同
故云去笄纚而紒紒上著髻髮也云衆主人免者齊衰
將袒以免代冠者此亦小歛節與斬衰髻髮同時此皆㨿

男子若婦人斬衰婦人以麻為髽齊衰婦人以布為髽
髽與髺髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒如
著幓頭焉免亦然但以布廣一寸為異也云於房於室
釋髺髮宜於隱者并下文婦人髽於室兼言之也今文
免皆作絻古文髺作括

男女將斬衰將齊衰去冠笄之節

婦人髽於室注始死至頭然　釋曰知婦人將齊衰者
去笄而纚者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對

將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚可知又知將齊衰者骨笄而纚者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纚也云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纚而髻髮則此將斬衰婦人亦去笄纚而麻髽齊衰婦人去骨笄與纚而布髽矣鄭不云斬衰婦人去紒而云去笄纚者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒紒即髽也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以

上至笄猶髽者謂從小歛著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大歛殯後乃著成服之髽代之也云髽之異於髻髮者既云纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小歛則君子去笄纚著髻髮婦人去纚而著髽髽形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故鄭依檀弓縱縱扈扈之後乃云其用麻布亦如著幓頭然既髻髮與髽皆如著幓頭而異為名

者以男子陽外物為名而謂之髺髮婦人陰内物為稱而謂之髽也但經云婦人髽於室者男子髺髮與免在東房若相對婦人宜髽於西房大夫士無西房故於室内戸西皆於隱處為之也

舉鼎抽扃取鼏扃與鉉鼏與密同

舉者盥右執匕郤之左執俎横攝之入阼階前西面錯錯俎北面　舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此

宜西面錯俎北面俎宜西順之右人左執匕抽扃予左手兼云云注抽扃取鼏加扃於鼎上皆右手今文扃為鉉古文予為與冪鼏為密

奠者反位由重南重謂主道

婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊以所見先後云奠者由重南東丈夫踊者此奠者奠訖主人見之更與主人為踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所馮依不知神之所為故由重南而過

是以主人又踊也注云東反其位者其位盖在盆盥之東南上

鬼神所在曰廟故名適寢為廟

賓出主人拜送於門外注廟門外也　釋曰廟門者士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

自人君至大夫士皆有代哭

乃代哭不以官注代更至代哭　釋曰此經論君及大夫士於小斂之後隨尊卑代哭之事注云人君以官尊

卑士賤以親疏爲之者按喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭也此注不言大夫舉人君與士其大夫有大記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者禮有三無時之哭始死未殯哭不絶聲一無時殯後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二無時既練之後在堊室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕在阼階下哭唯此有時無無時之哭也引挈

壺氏者證人君有縣壺為漏尅分更代哭法大夫士則無縣壺之義也

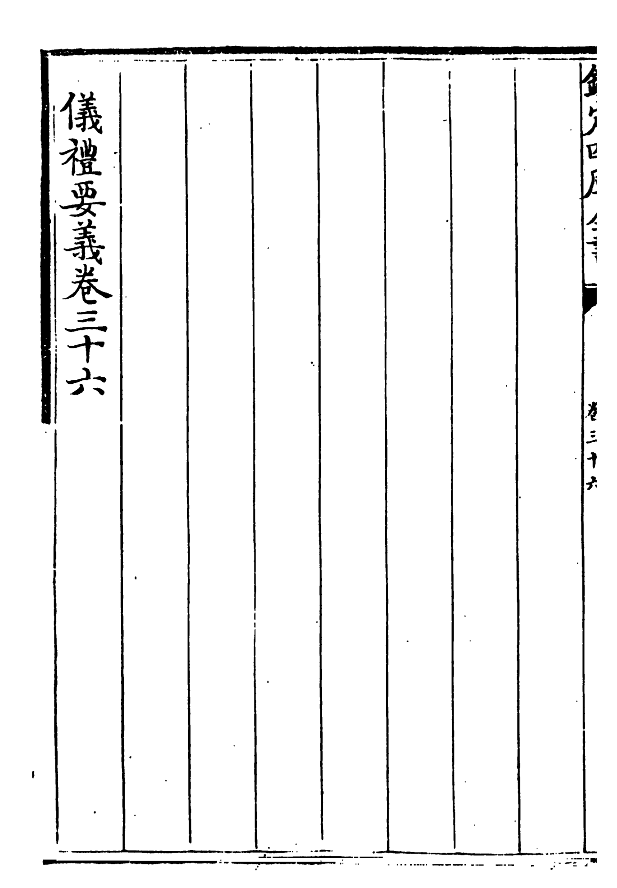
有著為複無著為褶散文通

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之　釋曰案喪大記云小斂君大夫複衣複衾大斂君褶衣衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而襚者用褶者褶者所以襚主人未必用之襚耳云帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也者此決雜記云

子羔之襲也繭衣裳與稅衣乃為一稱以其絮褻故須表此雖有表裏為褶衣裳別作裳又無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖複與禪同者案喪大記君大夫士褶衣與複衣相對有著為複無著為褶散文褶亦為複也案喪大記有衣必有裳乃成稱據禪衣祭服之等而言此褶雖複與禪同亦得裳乃成稱也云不用表也者見異於袍繭也云藏以待事也者以待大歛事而陳之也古文褶為襲

古者荆燋為燭或云以蠟灌大燭爲庭燎

宵為燎於中庭注宵夜也燎火燋　釋曰案少儀云主人執燭抱燋注云未爇曰燋古者以荆燋為燭故云燎火燋也或解庭燎與手執為燭别故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者為大也

儀禮要義卷三十六

儀禮要義卷三十七

宋　魏了翁　撰

士喪禮三

君襚庶襚不必盡用即守祧遺衣服

厥明滅燎陳衣於房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在筭不必盡用　釋曰云君襚祭服散衣者士祭服有助祭爵弁服自家祭玄端服

散衣非祭服朝服之等云庶襚者謂朋友兄弟之等來
襚者也云紟不在筭者案喪大記紟五幅無紞鄭云今
之單被也以其不成稱故不在數内云不必盡用者案
周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘
也即此不盡用者也云衾二者始死斂衾今又復制者
此大斂之衾二始死幠用斂衾以小斂之衾當陳之故
用大斂衾小斂巳後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得
二也云小斂衣數自天子達者案喪大記君大夫小斂

已下同云十九稱則天子亦十九稱注云十九稱法天地之終數也云大斂則異矣者案此文士喪大斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪數略則上下之大夫及五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不言襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約為義故云與以疑之

大小斂之饌亦在東堂下籩豆皆巾

東方之饌云云奠席在饌北斂席在其東　此云饌但言東方則亦在東堂下也者案上小斂之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下鄭云亦上小斂也云籩豆具而有巾盛之也者使小斂一豆一籩籩豆不具故無巾若然籩有巾豆無巾者以豆盛葅醢濕物不嫌無巾故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩巾鄭彼注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者此言盛之不同引之者以其彼為尸尸食故云優尊者此為神云彌神之

者以其小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今于大斂

奠又有席

掘肂見衽 掘肂見衽肂謂埋棺之坎

釋曰云肂埋棺之坎者肂訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肂為埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首以

檀弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南鄉亦據葬後而言則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩於兩楹間用夷牀注云是時柩北首必北首者朝事當不背父母以首鄉之

大夫殯在西序四面及上塗之如屋

引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之如屋然云大夫殯以幬攢置於西序者大夫不得如人君

於西階離序而四面攢之大夫但逼西序以木幬覆棺
營攢置於西序云塗不暨於棺者彼注云攢中狹小裁
取容棺暨及也但攢木不及棺而已也云士殯見衽塗
上者即此經掘肂而見其小要於上塗之而已云帷之
者鬼神尚幽闇君大夫士皆同

棺不釘蓋用漆有衽有束

云又曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭注云
用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縫為三

道小要每道為一條皮束之故云君蓋用漆三衽三束大夫士降於君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者證經肂與衽之義也

輁軸異狀輴與龍輴異制

云輁狀如牀軸其輪者此注文略案既夕云遷於祖用軸注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也

小斂近戸得明此大斂於室之奥故有燭

燭俟於饌東　釋曰堂雖明室猶闇者前小斂陳衣於房無燭者近戸得明故無燭此大斂於室之奥故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩云庭燎之光如此之類皆在地曰燎此云執之云燭及少儀云主人執燭抱焦此之類皆是人之手執燭也庭燎且燕禮亦謂之大燭也司烜氏亦謂之墳燭也

大小斂奠皆受巾於阼階下而升

云授執巾者於尸東使先待於阼階下者此巾前為小斂奠巾之令祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設於尸東祝受巾於阼階下而升令大斂奠亦升自阼階設於奥亦宜受巾於阼階下而升

不忍使親須臾無依故後奠繼先奠

其餘取先設者出於足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設於堂注為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也　釋曰云凡奠設於序西

南者畢事而去之者言凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠但將設後奠則徹先奠於西序南待後奠則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

自小斂後男髻女髽今袒為大斂變

婦人尸西東面主人及親者升自西階出於足西面袒知袒為大斂變者前將小斂袒今言袒下文即行大斂事故知為大斂變也云不言髽免髻髮小斂以來自若矣者決前小斂袒男有髻髮免婦人有髽今大斂袒不

言者自小斂以來有此至成服乃改若如也自如常有故不言之也

主人先自盡至大斂乃用君襚

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒　釋曰云至此乃用君襚主人先自盡者喪大記君無襚大夫士注云不陳不以斂彼無襚大夫士止謂不陳為小斂用之故云無襚大夫士以其上文士喪始死君使人襚何得云君全無襚大夫士也故以不陳不以斂解之至大斂乃

用君禭於小斂所用主人先自盡也

士初喪為君命出小斂後為大夫出

有大夫則告　釋曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也上文則君命則出迎於門外是始死唯君命出若小斂後則為大夫出

從阼階還户鄉西階入棺棺在肂中

釋曰士舉遷尸謂從戸外夷牀上遷尸於斂上下云奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中云所謂殯也者即所引檀弓殯於客位者是也以尸入棺名斂亦名殯也

殯後拜客北面視肂謂西階東

主人降拜大夫之後至者北面視肂注北面於西階東

釋曰小斂後主人阼階下令殯後拜大夫後至者殯

訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也

始死作銘置於重殯後置肂東

卒塗祝取銘置於肂注為銘設柎樹之肂東　釋曰上文始死則作銘訖置於重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也云肂東者以不使當肂

襲奠小斂奠皆尸旁殯後奠在奥

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面　釋曰執

燭者先升當照室者以其設席于奥當先照之為明也云自是不復奠于尸者鄭欲解自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故于室内設之則自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所

載魚左首據執者言之未異于生

魚左首進鬐注古文首為手鬐為耆　釋曰云左首進鬐亦未異於生也者案公食右首進鬐此云左首則與生異而云亦未異於生者下文注載者統於執設者統於

席彼公食言右首據席而言此左首據載者統于執若設於席前則亦右首也云不致死也者檀弓云之死而致死之不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是之死不致死之

魚左首以執者言豆右葅據設言

云設豆右葅者凡設醢葅常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在北故言右言右葅則醢自然在左是以鄭云右葅葅在醢南也注云此左右異於魚者

載者統於執設者統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執故云左首及設則右首此言設豆右菹據設者統於席前若執來即左菹也

哭殯謂既塗兄弟疏者可以歸

賔出云云主人拜送於門外入及兄弟北面哭殯兄弟出云云云北面哭殯者案喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也云小功以下至此可以歸者案喪服

記云小功以下為兄弟則此兄弟可以兼男女也云異門大功亦存焉者大功容有同門有同財故喪服以小功以下為兄弟但大功亦有不同門不同財之義以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉謂存在家之法也既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是也

凡言次盧堊室以下總名賔客亦云次

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

釋曰凡言次者廬堊室以下摠名是賓客所在亦名次也故引禮記閒傳為證案閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕凷不說絰帶齊衰居堊室芐翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也齊衰既居堊室故大功已下有帷帳也

君於士視大斂皮弁服襲裘

君若有賜焉則視斂既布衣君至主人出迎云云　釋

曰棨雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之此經上下不言改新者文不具也云斂大斂者棨喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉此經云若有賜明君於士視大斂也云君視大斂皮弁服襲裘者棨喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法棨服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經不見

君弔士服案文王世子注君為同姓之士緦衰異姓之士疑衰並據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶絰而入此小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大夫之法若然文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士於君有師友之恩特賜與大夫同也

君弔主人出迎不哭厭於君

主人出迎於外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒注不哭厭於君不敢伸其私恩

巫掌招彌王弔則與祝前

巫止於廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後　釋曰云巫掌招彌以除疾病者周禮春官男巫職文彼注云招招福也彌讀爲敉敉安也謂安凶禍也云小臣掌正君之法儀者夏官小臣職文云男巫王弔則與祝前

者亦男巫職文云祝者則禮春官喪祝職云王弔則與巫前是也引之者證經巫祝小臣之事也引檀弓者證彼與此經異故云皆天子之禮也以其巫祝桃茢具

殯宮而曰廟門神之

云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢為廟

大國之孤四命如鄭良霄亦號公

君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上

案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋

者襄三十年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良霄鄭之公族大夫貴之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號為公引之者證經是公之孤也以其天子有三孤副貳三公公國無公唯有孤亦號為公是以燕禮亦謂之為公也

撫尸奉尸馮尸雖異馮為總名

云凡馮尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸興必踊者欲見

撫即馮之類興亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記君于臣撫之父母于子執之子于父母馮之婦于舅姑奉之舅姑于婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸興必踊是馮為揔名故君撫之亦踊也

凡奠升自阼階此自西階辟君在

乃奠升自西階注以君在阼　釋曰以其凡奠皆升自阼階是為君在阼故辟之而升西階也

君弔臣至廟門下車臣出大門送

君出門廟中哭主人不哭辟君式之　釋曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣云辟逡遁辟位也者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云

逡遁辟位

古者立乘故式視馬尾

云辟亦是主人攘辟故云古者立乘也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問卿大夫見君之尸皆下之尸

必式是凡式皆是禮前物為式引曲禮者欲見式小俛彼注嶲猶規也車輪轉之一帀為一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一帀則一丈九尺八寸五規則五箇一丈九尺八寸揔為九丈九尺六尺為一步揔十六步半凡平立視視前十六步半若小俛馬式則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也

貳車視命數君使異姓乗之在後

貳車畢乗主人哭拜送　釋曰云其數各視其命之等

者案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與君同在一車為御與車右者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可知云君弔蓋乘象路者案周禮巾車職王有五路玉金象革木以其象路以朝及燕出入弔臨亦是出入之事故云蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革路

木路之等今鄭于貳車之下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同故于貳車以下言君之所乘車也引曲禮者乘君之乘車則貳車是也

三日成服除死日數之士與大夫以上異

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜　釋曰云既殯之明日者上厥明滅燎者是三日之朝行大斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之為三日也云全三日始歠

粥矣者謂成服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云三日不食謂通死日不數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數引曲禮者彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日此謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫巳上異也

朝夕哭據殯後而言不辟子卯

朝夕哭不辟子卯　釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士以親疏代哭不絶聲云子卯桀紂亡日者王者以為忌日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者檀弓云子卯不樂桀亡見詩頌左傳紂見牧誓

　未祥則外位皆有哭哭與奠闢廟門

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外云云辟門

釋曰喪大記云祥而外無哭者則此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也案下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等皆是有服者也云凡廟門有事則闢無事則閉者有事謂朝夕哭及設奠之時無此事等則閉之鬼神尚幽闇故也

大功以上親無門內外位主人哭亦哭

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列尊之拜諸其位就其位特拜　釋曰既云如外位又案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者以外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進者謂門東有士故云少進

少進於士云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功緦麻疏故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是士明異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以經云他國之異爵者門西少進亦當前於士之位也云拜諸其位就其位特拜者以其異爵則亦卿大夫故知特拜一一拜諸其位也

奠不剥奠故大斂之俎朝廟之宿奠皆巾

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾 釋曰注云入入于室也者以其設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩酒醴見用者先後次第耳云不巾無葅無栗也者以大斂奠兼有葅栗則巾之是以檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無葅栗有巾者為在堂而久設塵埃故也

朝夕哭止拜賔乃奠奠則禮畢

奠者由重南東丈夫踊賔出婦人踊主人拜送云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賔乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出是也

大夫以上有月半殷奠士惟朔月

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之知大夫已上月半又奠者下經云月半不殷奠士不者大夫已上則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之

又若特牲云士不諏日大夫已上則諏諸士言不者大夫已上則皆有之故知大夫已上又有月半奠也云如初者謂大斂時者以其上陳大斂事

至殷奠始有黍稷猶平常供養

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位云於是始有黍稷者始死以來奠不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也案既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如

他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕食也盖四時之珍異若然彼謂下室中不異於生時殯宫中則無黍稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宫中有黍稷下室則無故既夕記云朔月若薦新則不饋於下室注云以其殷奠有黍稷也下室如今之内堂是也是以云猶平常朝夕决之也云大祥之後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷

俎在黍稷前設執之在後

云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前令在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出為節故云俎行即匕鼎出也

士月半無殷奠有薦新如朔奠

月半不殷奠注殷盛也有薦新如朔奠　釋曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也案月令仲春開冰先薦寢

廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也

徹朔奠先取醴酒序出如入

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入注啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦　釋曰以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也

為葬將北首故南其壤在足處

筮宅冢人營之　曰案周禮有冢人掌公墓之地辨其兆域此士亦有冢人掌墓地兆域故云冢人營之也

掘四隅外其壤掘中南其壤云為葬將北首者解掘中南其壤為葬時北首故壤在足處案檀弓云葬於北方北首

卜宅與葬日主人有司不敢純凶服

既朝哭主人皆徃兆南北面免絰注求吉不敢純凶　釋

曰案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因
喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下又云如筮則史練冠長
衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純
凶此乃主人之服不純吉免絰亦不純凶也

為父某甫謂二十加冠時且字

命曰哀子某為其父某甫筮宅度兹幽宅兆基無有後
艱云某甫且字也者謂二十加冠時且字云若言山甫
孔甫矣者此亦二十加冠所稱故士冠禮云伯某甫仲

叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也是以諸侯薨復者亦言某甫鄭云某甫且字是為之造字也引孝經卜其宅兆者證宅為葬居又見上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此注兆為塋域彼注兆為吉兆不同者以其周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆孝經注亦云兆塋

域此文主人皆往兆南北面兆為營域之處義得兩全故鄭注兩解

士與大夫命筮命龜之辭

釋曰云不述者士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族長涖卜為事命龜直云哀子某以下又有即席西面一命龜注云不述

命亦士禮略是士命龜辭有二又知大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者案少牢是大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是為因事命筮下又云遂述命曰假爾大筮有常是直云孝孫某來日丁亥已下將即西面命筮冠於述命之上共為一辭通前為事命筮有二若卜則有為事命龜通述命又有卿當席西面命為三知大夫龜亦有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命士云不者大夫已上皆有謂若士月半

不殷奠大夫則殷奠之類知大夫命龜不將述命與即西面命龜共為一命龜亦知有二者案此士喪注述命命龜異龜重威儀多也對少牢述命與命龜為二通前命龜為三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可知也知士不述命非為喪禮略者特牲之吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命

卜筮各三人以龜三兆筮三易

卒筮執卦以示命筮者筮者受視反之東西旅占云云

注云與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案洪範卜筮云三人占則從二人之言注云卜筮各三人太卜掌三兆三易以其龜有三兆玉兆瓦兆原兆筮有三易連山歸藏周易連山者夏家易以純艮為首艮為山象山之出雲連連不絶故易名連山歸藏者殷之易以純坤為首坤為地萬物歸藏於地故易名歸藏周以十一月為正月一陽爻生為天統故以乾為首乾為天天能周帀於四時故易名周易也

井椁皮獻明器之材皆殯門外

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭於堂　釋曰自此盡亦如之論將葬須覲知椁材與明器之材善惡之事案禮記檀弓云既殯旬而布材與明器注云木工宜乾腊則此云井椁及明器之材布之已久故云既已也又須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親看視是以云既哭之則往施之窆中也云匠人為椁刊治其材者此解經主人拜工之事以其冬官主

百工百工之内匠人主木工之事所云者拜匠人以其為槫刊治其材有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成之事故具言處所也反位拜位者謂反西面拜位知既哭施之義中者以其文承筮宅以下見其即入壙故也知主人還槫亦以既朝哭矣者以其筮宅與卜日皆在朝哭訖明還槫亦既朝哭

明器獻材獻素獻成與榑異

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭榑獻素獻成亦如之　釋曰上經已言榑此經言材故鄭言明器之材也檀弓云既殯旬而布材與明器明器與材別言故彼言材為榑材也又此下別言素與成則此明器之材未斲治先獻之驗其堪否也云形法定為素飾治畢為成知義然者以其言素素是未加飾名又經言獻材是斲治明素是形法定斲治訖可知又言成成是就之

名明知飾治畢也此明器須好故有三時獻法上梅材既多故不須獻直還覲之而已

楚焞以鑽龜明火以爇燋歛其焌契

卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置於燋在龜東荊焞所以鑽灼龜者古法鑽龜用荊謂之荊焞也云燋炬也者謂存火者為炬亦用荊為之故鄭云所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事者案彼下注杜子春云明火以陽燧取火於日玄謂焌讀如戈鐏之

鏄謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之是楚焞與契為一皆謂鑽龜之荆讀為戈鏄之鏄者取其銳頭為之灼龜也

族長有司宗人禮官皆吉服以卜

族長涖卜及宗人吉服　釋曰云族長有司掌族人親疏者以其言族長故知掌族人親疏也云吉服服玄端也者案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣又云如筮則史練冠長衣此宗人直云吉服不言服名則士之吉服

祭服為吉服士之祭服為玄端而已宗人掌禮之官非
卜筮者著玄端則筮史亦服練冠長衣

族長涖卜兼代主人命卜

宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東
西面云涖卜族長也者上文所云是也以其敀鄉西面
下文受龜受視受命訖即云命曰哀子某則族長非直
視高兼行命龜之事也故云當代主人命卜也周禮天
子卜法則與士異假使大事則大宗伯涖卜小宗伯陳

龜貞龜命龜大卜眡高作龜次事小事已上各有差降也

示高謂腹甲高處鑽之以示涖卜

宗人受卜人龜示高　釋曰凡卜法案禮記云禎祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四體腹下之甲高突起之處鑽以示涖卜也

儀禮要義卷三十七